

تشریح اسلامی میں عرف و عادت کا مقام

مصنف

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی

(بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

شعبہ تحقیق و اشاعت

Jamia Islamia Maseehul Uloom, Bangalore

K.S. Halli, Post Kannur Village, Bidara Halli Hobli, Baglur Main Road, Bangalore - 562149

H.O # 84, Armstrong Road, Mohalla Baidwadi, Bharthi Nagar, Bangalore - 560 001

Mobile : 9916510036 / 9036701512 / 9036708149

فہرست تشریح اسلامی میں عرف و عادت کا مقام

2	عرف کی حقیقت اور قسمیں
2	”عرف“ لغت و اصطلاح میں
5	عادت کے معنی اور تعریف
6	کیا عرف و عادت میں فرق ہے؟
8	عرف اور اجماع میں فرق
10	عرف کی قسمیں
11	عرف قولی و عملی کی تعریف
11	عرف عام و عرف خاص کی تعریف
12	عرف صحیح اور عرف فاسد کی تعریف
13	عرف و عادت کا اعتبار
13	عرف کے معتبر ہونے کے شرعی دلائل
14	ایک شبہ کا جواب
18	عرف قولی احکام شرعیہ میں معتبر ہے
20	کیا عرف عملی معتبر ہے؟
22	عرف عام معتبر ہے یا نہیں؟
23	عرف خاص کا اعتبار ہے یا نہیں؟
25	عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں
27	عرف اگر نص عام کے معارض ہو تو
30	عرف اگر نص خاص سے ٹکرائے تو؟
30	کیا عرف پر مبنی احکام، تغیر عرف سے بدل جاتے ہیں؟
33	عرف اگر قیاس کے مخالف ہو تو؟
35	قواعد عامہ کی خلاف ورزی کی صورت میں عرف کا حکم
36	عرف و عادت سے متعلق قواعد فقہیہ
44	اقوال فقہاء اور عرف میں تعارض
44	عرف اور ظاہر الروایۃ میں تعارض
46	عرف کی ایک مسلک سے مخالفت اور دوسرے سے موافقت ہو تو
47	کیا نئے عرف کی اتباع واجب ہے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تشریع اسلامی میں عرف و عادت کا مقام

عرف و عادت، اکثر علماء و ائمہ کے نزدیک، مصادرِ شریعت میں سے ایک مصدر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کو مصدر کی حیثیت حاصل ہونا، دراصل اسلامی شریعت کی زمانہ اور ماحول کے ساتھ ساتھ چلنے کی صلاحیت و استعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کی سرسبزی و تروتازگی اور ہر دم جوان ہونے کی دلیل ہے، استاذِ زکی الدین شعبان نے بہت صحیح فرمایا کہ:

”عرف، تشریع، قضاء و فتویٰ کے زرخیز مصادر میں سے ہے، شریعت اور فقہاء نے اس کا جو اس طرح اعتبار کیا ہے، یہ فقہ اسلامی کی زرخیزی و شادابی اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کی صلاحیت پر دلیل ہے، خواہ وہ کہیں ہوں اور کسی زمانے میں پائے جائیں۔ (۱)“

فقہاء و شریعت نے عرف کا جو اعتبار کیا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا نزول و ظہور اسوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے مصالح و حقوق کو منظم کرے، کجی اور ٹیڑھ کو درست کرے، تحریفات کا خاتمہ کرے، اور لوگوں کے مابین جو رسومات جاری و ساری ہیں، ان میں اعتدال کی راہ بتائے، پس اگر لوگوں کے معاملات و عادات و اعراف میں سے وہ ایسی چیزوں کو پاتی ہے جو صالح و مفید ہوں تو وہ ان کو برقرار رکھتی ہے، یہی وہ بات ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی کتاب ”حجة الله البالغة“ میں بیان فرمائی ہے:

فاعلم أنه ﷺ بعث بالملة الحنيفية الاسماعيلية لاقامة عوجها، و
ازالة تحريفها، واشاعة نورها، و ذلك قوله تعالى: ”مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ“، ولما
كان الامر على ذلك وجب أن تكون أصول تلك الملة مسلمة، وسننها مقررّة، اذ
النبی اذا بعث الى قوم فيهم بقية سنة راشدة، فلا معنى لتغييرها، و تبدلها، بل
الواجب تقريرها الخ. (۱)

(جاننا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ کو ملت حنیفیہ اسماعیلیہ کے ساتھ بھیجا گیا، تاکہ
اسکے ٹیڑھ کو درست اور اسکی تحریف کو ختم اور اس کے نور کو شائع کریں، جیسا کہ اللہ کا
قول ہے: ”مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ“ (ملت ابراہیم کا اتباع کرو)، جب بات یہ ہے
تو ضروری ہوا کہ اس ملت کے اصول مسلم ہوں، اور اسکے طریقے مقرر ہوں، کیوں کہ
جب کسی قوم میں نبی آتا ہے جس میں سنت راشدہ سے کچھ باقی ہو تو اسکو بدلنے کے
کوئی معنی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اسکو ثابت رکھا جائے)

غرض یہ کہ عرف و عادت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے جب کہ وہ صالح ہوں
اور اصول شریعت سے مناسبت رکھتی ہوں، لہذا ضروری ہوا کہ عرف کے معنی اور اس
کی تعریف، نیز اس کے اعتبار کیلئے شرائط و حدود پر بحث کی جائے۔

عرف کی حقیقت اور قسمیں

”عرف“ لغت و اصطلاح میں

سب سے پہلے، عرف و عادت کے معنی جاننے کی ضرورت ہے، لہذا پہلی
بحث اسی سلسلہ میں ہے، عرف کے معنی لغت میں جاننے کے آتے ہیں، اور عام طور پر
اس شئی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو معروف ہو اور عقل صحیح و سلیم کے نزدیک مقبول اور

(۱) حجة الله البالغة: ۱۲۴/۱

طبیعت سلیمہ کے نزدیک مالوف و مانوس ہو، چنانچہ علامہ جرجانی ”التعریفات“ میں لکھتے ہیں:

”العرف ما استقرت النفوس علیہ بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول“۔ (۱)

(عرف وہ چیز ہے جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بنا پر قائم ہوں اور طبیعتیں اس کو قبول کر لیں)

ابوحنیٰ زکریا انصاری ”الحدود الانیقة“ میں فرماتے ہیں:

”العرف ما استقرت النفوس علیہ بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول“۔ (۲)

(عرف وہ چیز ہے جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بنا پر قائم ہوں اور طبیعتیں اس کو قبول کر لیں)

لغت کی مشہور کتاب ”المعجم“ میں ہے:

”العرف ما استقر فی النفوس من جهة شهادات العقول و تلقته الطبائع السلیمة بالقبول“۔ (۳)

(عرف وہ چیز ہے جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بنا پر قائم ہوں اور سلیم طبیعتیں اس کو قبول کر لیں)
اور لسان العرب میں ہے:

”العرف ضد النکر یقال: اولاه عرفاً ای معروفاً، وهو کل ما تعرفه الناس من الخیر، و تبساً به، و تطمئن الیه“۔ (۴)

(۱) تعریفات: ۱۹۳/۱ (۲) الحدود الانیقة: ۲/۱ (۳) معجم مادہ عرف

(۴) لسان العرب: ۲۳۹/۹

یہ تو عرف کے لغوی معنی ہیں، اور فقہی اصطلاح میں عرف نام ہے اس چیز کا جس کی جمہور لوگوں نے عادت بنالی ہو اور وہ انکے مابین جاری و ساری ہو، خواہ وہ چیز فعل ہو جو لوگوں کے درمیان شائع و عام ہو گیا ہو، یا وہ کوئی قول ہو جو کسی خاص معنی میں انکے مابین مستعمل ہو اس طرح کہ وہ بولا جائے تو وہی معروف معنی کی طرف ذہن متبادر ہو۔

استاذ منصور محمد الشیخ اپنی کتاب ”اصول الاحکام“ میں فرماتے ہیں:

”فالعرف ماتعارفه الناس و ألفوه، حتی استقر فی نفوسهم من فعل شاع بینهم أو قول کثر استعماله فی معنی خاص بحيث یتبادر منه هذا المعنی عند الاطلاق دون معناه الاصلی“۔ (۱)

(یعنی عرف وہ ہے جو لوگوں میں متعارف ہو، اور لوگ اس سے مانوس ہو گئے ہوں حتیٰ کہ وہ ان کے نفوس میں پیوست ہو گیا ہو، خواہ وہ فعل ہو جو ان میں شائع ہو، یا قول ہو جس کا استعمال کثرت کے ساتھ کسی خاص معنی میں ہوتا ہو، اس طرح کہ اطلاق کے وقت یہی معنی اس سے مفہوم و متبادر ہو، نہ کہ اسکے اصلی معنی) استاذ مصطفیٰ محمد الزرقاء نے فرمایا کہ:

”أما فی الاصطلاح الفقہی فإن العرف هو عادة جمہور قوم فی قول و عمل“ (لیکن اصطلاح فقہی میں عرف قوم کی اکثریت کی عادت کا نام ہے، خواہ وہ قول میں ہو یا عمل میں) (۲)

اوپر جو عرض کیا گیا اس سے چند امور واضح ہوتے ہیں :

(۱) ایک یہ کہ عرف کا تحقق اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اکثر لوگوں میں عام و

رانج ہو جائے، یا کم از کم اس کا رواج غالب ہو، چنانچہ جمہور کا لفظ اس کی دلیل ہے۔
(۲) دوسرے یہ کہ عرف، عمل میں بھی ہوتا ہے اور قول میں بھی، پہلے کو عرف عملی، اور دوسرے کو عرف قولی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ عرف جس طرح قول اور عمل میں ہوتا ہے اسی طرح کسی چیز کے ترک میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ استاذ عبدالکریم زیدان نے تصریح کی ہے۔ (۱)

(۳) تیسرے یہ کہ فقہی اصطلاحی عرف اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ وہ نفوس میں مستقر ہو اور عقول کے نزدیک مقبول ہو، لہذا جو امور لوگوں میں رائج ہوں مگر نہ نفوس میں مستقر ہوں اور نہ عقول کے نزدیک مقبول ہوں، وہ اصطلاحی عرف میں داخل نہیں، اگرچہ عرف کا اطلاق ان پر لغت میں ہوتا ہو، مثلاً جو امور ریاء و شہرت کی بنا پر کئے جاتے ہیں، یا اس لئے کہ انکے نہ کرنے سے معاشرے میں رسوائی ہوگی، یا لوگوں کی طرف سے ظلم ہوگا، یہ عرف فقہی میں داخل نہیں ہونگے۔

حاصل یہ کہ عرف فقہی اصطلاح میں اس قول و فعل یا ترک کا نام ہے جو اکثر لوگوں میں معروف و معتاد ہو اور لوگوں کے نفوس و قلوب ان سے مانوس و مألوف ہوں اور عقول صحیحہ کے نزدیک وہ مقبول و مسلم ہو۔

عادت کے معنی اور تعریف

عادت کا لفظ عود یا معاودة سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی کام کا بار بار کرنا، لہذا لغت میں عادت اس فعل کا نام ہے جس کو انسان بار بار کرے۔

منجد میں ہے: ”العادة ما يعتاده الانسان أي يعود إليه مراراً متكررة“
(عادت وہ کام ہے جس کا انسان عادی ہو یعنی بار بار اس کی طرف لوٹے اور اس

(۱) دیکھو: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۲۰۵

کو کرے (۱)

اور فقہی اصطلاح میں عادت کے معنی ہیں:

”ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة“
(عادت وہ بار بار کئے جانے والے امور ہیں جو نفوس میں مستقر اور سلیم طبائع کے
نزدیک مقبول ہوں) (۲)

علامہ شامیؒ نے یہی بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں:

”إن العادة مأخوذة من المعاودة فهي بتكررها و معاودتها مرة بعد
أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير
علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية.“ (۳)

(یعنی عادت، معاودت سے ماخوذ ہے، پس عادت، بار بار ہونے کی وجہ سے
نفوس و عقول میں مستقر ہو جاتی ہے اور وہ بغیر کسی علاقہ و قرینہ کے مقبول ہوتی ہے، حتیٰ
کہ وہ حقیقت عرفیہ بن جاتی ہے)

خلاصہ یہ کہ عادت وہ فعل ہے جو بار بار ہو اور نفوس میں درجہ استنقرار و قبولیت
حاصل کر لے حتیٰ کہ اسکا کرنا آسان اور چھوڑنا مشکل ہو جائے۔

کیا عرف و عادت میں فرق ہے؟

یہاں ایک اہم اور ناقابل فراموش سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ عرف
و عادت کے مابین کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں نظریاتی طور پر علماء کا اختلاف
ہے اور اس میں علماء کے تین قول ملتے ہیں:

(۱) منجد مادہ عود (۲) الاشباہ: ۲۹۶/۱ (۳) نشر العرف رسائل ابن عابدین: ۱۱۴

(۱) اکثر علماء وفقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عرف و عادت مفہوم کے لحاظ سے دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن مصداق کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف و فرق نہیں، علامہ شامی ”نشر العرف“ میں لکھتے ہیں:

”فالعادة و العرف بمعنى واحد من حيث المصداق، وإن اختلفا من حيث المفهوم“ (عرف و عادت دونوں مصداق کے لحاظ سے ایک ہی معنی میں ہیں، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں) (۱)

(۲) بعض معاصر علماء اس کے قائل ہیں کہ عرف عام اور عادت خاص ہے، ان حضرات کے نزدیک عرف ہر وہ چیز ہے جو لوگوں میں متعارف ہو، خواہ قول ہو یا فعل، اور عادت ان افعال کے ساتھ خاص ہے جو لوگوں میں معروف ہوں۔

”الاشباه والنظائر“ کی ایک عبارت سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، چنانچہ ”فتح القدير“ سے نقل کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں: ”الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست إلا عرفاً عملياً“ (حقیقت، عادت کی دلالت سے ترک کردی جاتی ہے کیونکہ عادت عرف عملی ہی ہے) (۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادت ان افعال و اعمال کو کہتے ہیں جو لوگوں میں معروف ہوں، نیز معلوم ہوا کہ عادت عرف کی ایک قسم ہے۔ استاذ زکی الدین شعبان نے اپنی کتاب ”اصول الفقہ الاسلامی“ میں لکھا ہے: ”عرف وہ ہے جس کو اکثر لوگوں نے عادت بنا لیا ہو اور وہ اس سے مانوس ہو جائیں، خواہ کوئی فعل ہو جو ان میں رائج ہو جائے، یا کوئی لفظ ہو جس کو لوگ کسی خاص معنی پر اطلاق کا عرف بنالیں، اس طرح کہ جب اسکو سنا جائے تو وہی معنی متبادر ہوں، پس پہلی قسم کو عرف عملی کہتے ہیں

بعض علماء اسکو عادت کا نام دیتے ہیں، اور دوسری قسم عرف قوی ہے۔ (۱)
 (۳) تیسرا مسلک یہ ہے کہ عادت عام ہے اور عرف خاص، یہ اوپر کے قول کے بالکل برعکس ہے، اسی قول کو استاذ مصطفیٰ الزرقانی نے اختیار کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب ”المدخل الفقہی الاسلامی“ میں ایک جگہ فرماتے ہیں:
 ”عرف، عادت کی ایک قسم ہے، پس عادت ایک عام جنس ہے جسکے تحت بہت سی انواع ہیں، ان میں سے ایک عرف ہے“۔ (۲)
 ایک اور جگہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں:

”یتضح من جمیع ما تقدم أن العادة أعم من العرف ، لأنها تشمل العادة الناشئة من عامل طبيعي ، والعادة الفردية ، و عادة الجمهور التي هي العرف“۔ (یعنی اوپر جو عرض کیا گیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ عادت، عرف سے عام ہے؛ کیونکہ عادت کا لفظ طبعی تقاضے سے پیدا ہونے والی عادت اور عادت فردیہ (جو کسی ایک آدمی کی عادت ہو) اور عادت جمہور جسکو عرف کہتے ہیں، ان سب کو شامل ہے)۔ (۳)

یہ اس سلسلہ کے تین قول ہیں، لیکن حضرات فقہاء کی اکثریت اس پر قائم ہے کہ عادت و عرف مصداق کے لحاظ سے ایک ہی ہے اور فقہاء کے استعمالات اور تعبیرات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔

عرف اور اجماع میں فرق

اس سلسلہ میں اسی طرح کا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ عرف اور

(۱) اصول الفقہ الاسلامی: ۱۹۱/۲ المدخل الفقہی الاسلامی: ۸۴۱/۲

(۳) المدخل الفقہی الاسلامی: ۸۴۳/۲

اجماع میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق کئی طرح پر ظاہر ہوتا ہے:

۱- اول یہ کہ عرف کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ عوام و خواص سب میں رائج ہو جائے، لیکن اجماع کا تحقق صرف فقہائے مجتہدین کے اتفاق سے ہوتا ہے، اس میں عوام کا اعتبار نہیں، جیسا کہ امام فخر الدین الرازی نے ”المحصول“ میں، امام غزالی نے ”المستصفی“ اور ”المنحول“ میں اور امام سراج الدین الارموی نے ”التحصیل من المحصول“ میں اسکی تصریح کی ہے۔^(۱) اور امام الحرمین الجوی نے البرہان میں فرمایا کہ:

”فلا شك أن العوام ، ومن شدا طرفاً قريباً من العلم لم يصبر بسبب ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة ، وليسوا من أهل الإجماع فلا يعتبر خلافهم ولا يؤثر وفاقهم“۔^(۲)

(یعنی اس میں شک نہیں کہ عوام اور وہ لوگ جو تھوڑا سا علم حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس علم سے مزین ہونے کے سبب شریعت میں تصرف کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے اور یہ اہل اجماع میں سے نہیں ہیں، لہذا نہ ان کا اختلاف معتبر ہے اور نہ ان کا اتفاق مؤثر ہے)

۲- دوسرے اجماع کے تحقق کیلئے، اہل اجماع کا عاقل، بالغ، مسلمان، عادل، اور اہل سنت والجماعت سے ہونا ضروری ہے، لیکن عرف کیلئے ان میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں، امام ابو بکر سمرقندی نے ”میزان الاصول فی نتائج العقول“ میں

(۱) المحصول: ۲۸۰/۴، مستصفی: ۱۴۳/۱، المنحول: ۳۱۰/۱،

والتحصیل من المحصول: ۸۱/۲ البرہان لامام الحرمین: ۸۴/۱

اجماع کی بحث میں بہت تفصیل سے اہل اجماع کے شرائط کا ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع کی اہلیت کیلئے کئی شرائط ہیں: بعض متفق علیہ ہیں، اور بعض مختلف فیہ ہیں، ان میں سے جو اتفاقی ہیں، وہ یہ ہیں: عقل، بلوغ، اسلام، عدالت اور اہل سنت میں سے ہونا، اور احکام شریعت میں فتویٰ دینے اور اجتہاد کی صلاحیت ہونا۔^(۱) ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں عرف کے تحقق کے لئے ضروری نہیں ہیں۔ فاتضح الفرق۔

۳- تیسرے یہ کہ اجماع تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک حجت قطعیہ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عرف حجت قطعیہ نہیں ہے بلکہ ظنیہ ہے۔ لہذا اجماع سے ثابت شدہ امور کا منکر کافر ہے، لیکن عرف سے ثابت شئی کا منکر کافر نہیں ہے۔ نور الانوار میں ہے: ”إن الإجماع في الأمور الشرعية في الأصل يفيد اليقين و القطعية، فيكفر جاحده“۔^(۲)

۴- چوتھے یہ کہ اجماع تمام علماء کے نزدیک حجت ہے جبکہ عرف کی حجت متفق علیہ نہیں ہے، بعض علماء اسکو حجت نہیں مانتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عرف و اجماع کے مابین تحقق و مصداق اور حکم سب میں فرق ہے۔ (واللہ اعلم)

عرف کی قسمیں

اب عرف کی قسموں کی طرف آئیے، عرف اپنے موضوع، اپنے دائرہ و حدود اور معتبر ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے متعدد قسموں پر ہے، موضوع کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں ہیں: ایک عرف قولی، دوسرے عرف عملی؛ اور اپنے دائرے کے

(۱) میزان الأصول: ۴۹۰-۴۹۱ (۲) نور الانوار: ۲۲۵

لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں: ایک عرف عام، دوسرے عرف خاص؛ اور اس کے معتبر عند الشرع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں: ایک کو صحیح، دوسری کو فاسد کہتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور اس کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

عرف قولی و عملی کی تعریف

عرف قولی یہ ہے کہ لوگ کسی لفظ کو کسی خاص معنی کیلئے استعمال کریں، اس طرح کہ اطلاق کے وقت وہی خاص معنی ذہن میں متبادر ہوں، جیسے لفظ ”دابة“ کہ عرف میں چوپائے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ لغت میں ہر اس چیز پر اطلاق کیا جاسکتا ہے جو زمین پر چلنے والی ہے؛ اسی طرح لفظ ”ولد“ کہ عرف میں عام طور پر صرف مذکر کیلئے استعمال ہوتا ہے جبکہ لغوی معنی کے لحاظ سے مذکر و مؤنث یعنی لڑکے و لڑکی دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

عرف عملی یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی کام اس طرح رائج و متعارف ہو جائے کہ وہ نفوس میں مستقر ہونے لگے، جیسے لوگوں کا گہوں کھانا یا بھیڑ بکری کا گوشت کھانا، یا جیسے بیع تعاطی، یا جیسے آرڈر دے کر کسی چیز کا بنانا، وغیرہ یہ سب افعال ہیں جن کا رواج پایا جاتا ہے۔

عرف عام و عرف خاص کی تعریف

عرف عام یہ ہے کہ وہ تمام شہروں اور علاقوں میں رائج و متعارف ہو، کسی طبقہ یا کسی شہر یا علاقے کے ساتھ مخصوص نہ ہو، جیسے استصناع یعنی آرڈر دیکر کسی چیز کا بنانا تمام جگہوں پر اور ہر طبقے میں رائج ہے، یا جیسے بغیر اجرت و مدت کے مقرر کئے ہوئے حمام میں داخل ہونا وغیرہ۔

عرف خاص یہ کہ کوئی خاص طبقہ یا علاقہ اس کی عادت بنالے یا اسکا رواج کر لے، جیسے اہل عراق لفظ ”دابہ“ کہہ کر گھوڑا مراد لیتے ہیں، یا جیسے نحوی لوگ لفظ ”اسم“ سے ایک خاص معنی مراد لیتے ہیں، یعنی وہ کلمہ جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسی طرح بعض علاقوں میں بیع بالوفا کا رواج عرف خاص میں داخل ہے۔

انتباہ: یہاں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ عرف عام و عرف خاص میں سے ہر ایک قولی و عملی دونوں ہو سکتے ہیں۔

عرف صحیح اور عرف فاسد کی تعریف

عرف صحیح اس عرف کو کہتے ہیں جو نصوص شرعیہ اور قواعد ثابتہ کے مناقض و مخالف نہ ہو، جیسے لوگوں میں مروج وہ معاملات، جن میں کوئی نص شرعی وارد نہیں اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی حرام کو حلال کرنے والی ہو۔

عرف فاسد وہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہو یعنی جو نصوص شرعیہ میں سے کسی نص کے مناقض ہو یا قواعد شرعیہ میں سے کسی قاعدہ کے مخالف ہو، اس طرح کہ اس سے کسی حرام کا حلال کرنا لازم آئے۔

استاذ منصور محمد الشیخ اپنی کتاب ”اصول الاحکام“ میں لکھتے ہیں:

”إن كان (العرف) لا يناقض القواعد الشرعية و أحكامها الثابتة التي لا تتغير كالمعاملات التي تقودها الناس مما لم يرد فيه نص، ولم يكن فيه تحليل لشيء حرام، إن كان العرف كذلك فهو صحيح، وإن كان مناقضاً لشيء من ذلك فهو عرف فاسد“ (۱)

عرف و عادت کا اعتبار

شریعت میں عرف و عادت کا اعتبار ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں جمہور علماء و فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اعتبار ہے، اور ان حضرات نے قرآن و حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے:

عرف کے معتبر ہونے کے شرعی دلائل

(۱) قرآن میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ (یعنی عرف کے مطابق حکم دیجئے) (اعراف: ۱۹۹)

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس آیت سے عرف کے اعتبار پر استدلال کیا ہے۔ (۱)

اور علامہ جلال الدین سیوطیؒ ”الإكليل في استنباط التنزيل“ میں اس آیت سے مستنبط مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

” قال ابن الفرس: المعنى اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع، وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف “ (۲)

(یعنی ابن الفرس نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ”آپ فیصلہ کیجئے ہر اس چیز کے موافق جس کو لوگ پہچانتے ہیں“ یعنی جو ان میں رائج ہے ان چیزوں میں سے جس کو شریعت رد نہیں کرتی، اور یہ آیت عرف کے معتبر ہونے کے سلسلہ میں قاعدہ فقہیہ کی اصل یعنی دلیل ہے)

اس آیت میں جو لفظ ”عرف“ آیا ہے جمہور علماء نے اس کی تفسیر کئی طرح سے

(۱) رسائل ابن عابدین: ۱۱۵/۲ (۲) الإكليل: ۱۱۰

- کی ہے، علامہ ابن العربی مالکی نے اس کی تفسیر میں چار اقوال ذکر کئے ہیں:
- (۱) اس سے مراد معروف چیز ہے۔
- (۲) اس سے مراد ”لا الہ الا اللہ“ کہنا ہے۔
- (۳) اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جنکا دین میں سے ہونا معلوم ہو۔
- (۴) وہ چیزیں یعنی محاسن جن پر تمام شریعتیں متفق ہوں اور جن کا لوگ انکار نہ کریں۔ (۱)

ایک شبہ کا جواب

یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ یہ بات واضح ہے کہ آیت میں عرف سے وہ فقہی و اصطلاحی عرف مراد نہیں ہے جو حضرات فقہاء کے مابین دائر ہے، لہذا عرف کو یہاں فقہی و اصطلاحی معنی پر محمول نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ یہ اصطلاح حادث ہے، اور نزول قرآن کے وقت اس اصطلاح کا کوئی وجود نہ تھا، لہذا عرف اصطلاحی پر اس آیت سے استدلال قابل اشکال معلوم ہوتا ہے؟

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اگرچہ فقہی و اصطلاحی عرف مراد نہیں ہے، لیکن اس سے عرف اصطلاحی کی تائید ہوتی ہے، اور اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے، وہ اس طرح کہ مراد عرف سے معروف یعنی اچھی چیز ہے اور لوگوں کا اپنے معاملات و اعمال میں کسی چیز کا رواج و عادت بھی ان کے نزدیک امور معروفہ میں سے ہے اور عقل ان کو مستحسن خیال کرتی ہے، لہذا یہ عرف بھی قرآنی عرف میں داخل ہوتا ہے۔

غالباً علامہ زرقانی کی اس درج ذیل عبارت کا یہی حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں:

”توجيه هذا الاستدلال هو أن العرف في الآية وإن لم يكن مراداً به المعنى الاصطلاحي قد يستأنس به في تأييد اعتبار العرف بمعناه الاصطلاحي؛ لأن عرف الناس في أعمالهم و معاملاتهم هو مما استحسوه و ألفته عقولهم، والغالب أن عرف القوم دليل على حاجتهم إلى الأمر بالمتعارف، فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة. (۱)

عرف کے عند الشرع معتبر ہونے کی دوسری دلیل حدیث پاک ہے۔

(۲) عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ! أن أباسفیان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (۲)

(حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابوسفیان بہت بخیل آدمی ہیں، وہ اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچہ کو کافی ہو، الایہ کہ میں ان کی بے خبری میں ان کا مال لے لوں (تو کیا مجھے یہ جائز ہے)؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے اور تیرے بچے کیلئے جو کافی ہو وہ معروف طریقہ پر لے لے) اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے ”خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف“ اس میں معروف سے مراد وہ ہے جو عادتاً معلوم ہو، چنانچہ ابن حجر نے قرطبی سے نقل کیا ہے کہ ”والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. (۳)

اس تفسیر کی بنا پر یہ حدیث عرف کے معتبر ہونے کی دلیل ہے، چنانچہ امام نووی

(۱) المدخل الفقہی الاسلامی: ۱۳۲/۱ (۲) صحیح بخاری: ۲/۸۰۸، صحیح مسلم: ۵۷/۲

(۳) فتح الباری: ۵۰۹/۹، اور بذل المجہود: ۲۹۶/۵ میں بھی اسی طرح معروف کی تفسیر کی گئی ہے

نے شرح مسلم میں، حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اور امام قرطبی نے اس حدیث سے عرف کے اعتبار پر استدلال کیا ہے۔

امام نوویؒ اس حدیث کے فوائد گناتے ہوئے کہتے ہیں: ”ومنها اعتماد العرف في الامور التي ليس فيها تحديد شرعي. (۱)

اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: ”وفيه اعتماد العرف في الامور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع، وقال القرطبي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافاً لمن أنكر ذلك الخ. (۲)

معلوم ہوا کہ یہ حدیث عرف کے اعتبار پر ایک دلیل ہے۔

(۳) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے حج کی جو تفصیل آئی ہے، اس میں عرفات کا خطبہ بھی مذکور ہے اور اس خطبہ کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف“ (یعنی تم پر اپنی عورتوں کا کھانا کپڑا بھی معروف طریقہ پر لازم ہے)۔ (۳)

اس میں بھی معروف سے مراد عرف و عادت سے معلوم چیز ہے، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ عورت کا کھانا اور کپڑا عرف و عادت کے مطابق دینا شوہر کے ذمہ ہے، ابن حجرؒ نے ابن بطلؒ سے نقل کیا ہے کہ:

”أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوباً، والصحيح في ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط واحد، وأن على أهل كل بلد ما يجري في عاداتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها. (۴)

(۱) شرح مسلم للنووي: ۵۲/۷ (۲) فتح الباري: ۵۱۰/۹

(۳) مسلم: ۳۹/۱ (۴) فتح الباري: ۵۱۳/۹

(علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عورت کے لیے اس کے شوہر پر نفقہ کے ساتھ وجوبی طور پر کپڑا دینا بھی ہے، اور اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ تمام شہروں کے لوگوں کو ایک ہی طریقے پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ ہر شہر والوں پر وہی لازم ہوگا جو ان کے عرف و عادت میں، شوہر کی طاقت کے بقدر، عورت کو کفایت کرنے والی مقدار جاری ہے)

غرض اس حدیث میں بھی معروف سے یہی عرف و عادت مراد ہے، لہذا اس سے عرف کا معتبر ہونا معلوم ہوا۔

(۳) حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ:

ما رآہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (یعنی مسلمان جسکو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے)

اس کو امام احمدؒ، ابوداؤد طیالسیؒ، ابوسعید بن الاعرابی نے روایت کیا ہے، جیسا کہ شیخ ناصر الدین البانیؒ نے ”سلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة“ میں لکھا ہے۔ البانیؒ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، نیز لکھا کہ حاکمؒ و ذہبیؒ نے اس کو صحیح اور سخاویؒ نے حسن قرار دیا ہے۔ (۱)

میں کہتا ہوں کہ یہ روایت اگرچہ حضرت ابن مسعودؓ پر موقوف ہے مگر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کا قول جو عقل و رائے سے نہیں کہا جاسکتا مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ (کما حققه علماء الأصول)

اور یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے، مگر اس کی سند میں سلیمان بن عمرو نخعی ہے جو کذاب و وضاع ہے، امام احمدؒ، یحییٰ بن معینؒ، قتیبہ اور اسحاق نے اس کی

مکذیب کی ہے۔^(۱)

(اس راوی کے بارے میں محدثین کے اقوال میں نے اپنے عربی مقالے میں پیش کئے ہیں)
اس لئے یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے، ہاں یہ حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے جو بحکم مرفوع ہے۔

اس حدیث سے عرف کے اعتبار پر متعدد علماء نے استدلال کیا ہے، جیسے ابن نجیمؒ نے ”الاشباہ“ میں اور ابن عابدینؒ نے ”نشر العرف“ میں، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حدیث سے اجماع امت مراد ہے نہ کہ عرف، جیسے امام غزالیؒ نے ”المستصفی“ میں فرمایا ہے۔^(۲)

یہ چند دلائل ہیں جن سے شریعت میں عرف کا اعتبار اور اس کا ایک مقام ثابت ہوتا ہے، ایک دلیل قرآن کی آیت سے دی گئی ہے، اور دو دلیل حدیث سے اور ایک صحابی کے قول سے جو اگرچہ روایتاً موقوف ہے مگر معنی مرفوع ہے (واللہ اعلم)
عرف قولی احکام شرعیہ میں معتبر ہے

پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عرف، قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں کیا دونوں معتبر ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں معتبر ہیں۔
چنانچہ عرف قولی کے معتبر ہونے کے بارے میں فقہاء نے تصریح کی ہے۔
”الاشباہ و النظائر“ میں ہے کہ:

”فصل في تعارض العرف مع الشرع، فاذا تعارضا قدم الاستعمال خصوصاً في الأيمان، فإذا حلف: لا يجلس على الفراش أو على البساط

(۱) تہذیب التہذیب: ۱۱۵/۳-۱۱۷ (۲) المستصفی من الاصول: ۱۳۸/۱

أو يستضي بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس، وإن سمّاها الله فراشاً و بساطاً و سَمّي الشمس سراجاً. (۱)

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عرف کا شرعی استعمال سے ٹکراؤ ہو تو عرف کو مقدم رکھا جائے گا، خصوصاً قسم کے باب میں، لہذا کسی نے اگر یہ قسم کھائی کہ وہ فرش پر یا بساط پر نہیں بیٹھے گا، یا سراج یعنی چراغ سے روشنی حاصل نہ کریگا، پھر وہ زمین پر بیٹھا، یا سورج سے روشنی حاصل کیا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی حالانکہ اللہ نے زمین کو فرش و بساط اور سورج کو سراج فرمایا ہے۔

’الاشباه‘ میں فصل فی التعارض بین العرف و اللغة“ میں لکھا ہے:

”صرح الزيلعي وغيره بأن الإيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية و عليها فروع، منها لو حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل البلد، وفي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البرّ، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الدرة، والدخن، ولو أكل الحالف بخلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث. (۲)

(امام زیلعی وغیرہ حضرات نے تصریح کی ہے کہ قسموں کا مدار عرف پر ہے نہ کہ لغوی حقائق پر، اور اس اصول پر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا تو اس کی قسم اس چیز سے ٹوٹ جائے گی جس کی اس کے شہر کے لوگ عادت رکھتے ہیں، قاہرہ میں گیسوں کی روٹی کے سوا کسی اور روٹی کے کھانے سے وہ حانث نہ ہوگا، اور طبرستان میں چاول کی روٹی مراد ہوگی، اور زبید میں اس سے مراد مکی اور بجا کی روٹی ہوگی، قسم کھانے والا

(۱) الاشباہ: ۳۰۲/۱ (۲) الاشباہ والنظائر: ۳۰۵

اس کے علاوہ کسی اور قسم کی روٹی کھائے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی)
 اس سے معلوم ہوا کہ لفظ کا جو معنی عرف میں مستعمل ہے اسی کا اعتبار ہوگا، کسی
 نے قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو روٹی کا لفظ عرف میں جس خاص چیز کیلئے
 مستعمل ہے اسی کے کھانے سے قسم ٹوٹے گی، ورنہ نہیں۔
 فخر الاسلام بزدویؒ نے تصریح کی ہے کہ کبھی حقیقت کو عرف و عادت کی وجہ
 سے ترک کر دیا جاتا ہے۔^(۱)

ابن قدامہ حنبلیؒ نے ”المغنی“ میں لکھا ہے:

”إن أقرّ بدراهم، و أطلق في بلد أوزانهم ناقصة..... ففيه
 وجهان أولهما يلزمه من دراهم البلد ودنانيره، لأن مطلق الكلام يحمل
 على عرف بلدهم كما في البيع والأثمان.“^(۲)
 ابن قدامہؒ ہی نے دوسرے مقام پر لکھا کہ:

”له على درهم كبير لزومه درهم من دراهم الاسلام لانه كبير في
 العرف.“^(۳)

ان تمام عبارات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیع و شراء میں، قسم میں،
 اقرار میں، اور دوسرے موقعوں پر عرف قولی احکام شرعیہ میں معتبر و مؤثر ہے۔
 کیا عرف عملی معتبر ہے؟

اب رہا عرف عملی تو اسکے بارے میں بھی فقہی تصریحات ملاحظہ فرمائیں، جن
 سے واضح ہوگا کہ ”عرف عملی“ بھی شرعی احکامات میں معتبر و مؤثر ہے۔
 ابن قدامہ حنبلیؒ نے ”المغنی“ میں لکھا ہے کہ: مکیلی و موزونی چیز کے بارے

(۱) کنز الاصول بزدویؒ: ۸۶/۴ (۲) المغنی: ۱۶۹/۵ (۳) المغنی: ۱۷۰/۵

میں حجاز کا عرف اصل و مرجع ہے (یعنی وہاں جس کو وزنی سمجھا جاتا ہے وہ وزنی اور جس کو مکیلی سمجھا جاتا ہے وہ مکیلی ہوگی)، آگے چل کر فرمایا کہ: اور جس چیز میں حجاز میں کوئی عرف نہ ہو وہ دو صورتوں کو محتمل ہے: ایک یہ کہ حجاز میں جو چیز اس سے سب سے زیادہ مشابہ ہے اسکی طرف لوٹایا جائے، جیسے حوادث کو منصوص علیہ کے ساتھ زیادہ مشابہ کی طرف پھیرا جاتا ہے، قیاس کا یہی تقاضا ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اپنے مقام کے عرف کا اعتبار کیا جائے، پس اگر اس کیلئے شریعت میں کوئی چیز مقرر نہ ہو تو مرجع عرف ہوگا، یہی ابوحنیفہ کا قول ہے۔ اور اس قول پر اگر اس معاملہ میں شہروں (کا عرف) مختلف ہو تو اعتبار غالب کا ہوگا اور اگر کوئی ایک غالب نہ ہو تو یہ صورت باطل ہوگی، اور پہلی صورت (کہ عرف اپنی اپنی جگہ کا معتبر ہے) متعین ہوگی، امام شافعی کا مذہب انہی دو صورتوں پر ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں شرعاً کوئی حد مقرر نہیں، ان میں عرف عملی کا معتبر ہونا امام ابوحنیفہ، حنابلہ و امام شافعی سب کا مذہب ہے۔ نیز ہدایہ میں ہے: جس نے جو اس شرط پر خریدا کہ بائع اس کو بنا کر دے یا اس میں تسمہ لگائے تو بیع فاسد ہے، صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کا جواب ہے اور اس کی وجہ وہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی، اور استحسان یہ ہے کہ یہ تعامل (عرف) کی وجہ سے جائز ہے، پس یہ ایسا ہے جیسے کپڑا رنگنا (یعنی جائز ہے) اور ہم نے تعامل ہی کی وجہ سے ”استصناع“ (آرڈر دیکر کسی چیز کے بنانے) کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ (۲)

در مختار میں ہے:

(۱) المغنی: ۲۱/۴-۲۲ (۲) ہدایہ: ۳/۲۵

”كما يصح أيضاً وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس،
وقدوم، بل ودراهم، ودنانير..... إلى أن قال..... لأن التعامل يترك
به القياس بخلاف مالا تعامل فيه، كثياب ومتاع الخ“۔ (۱)
اس کا حاصل یہ کہ اشیاء منقولہ کا وقف اگرچہ قیاساً صحیح نہیں، الا یہ کہ تبعاً ہو،
قصداً نہ ہو، لیکن جن منقول اشیاء کا وقف کرنا تعامل سے ثابت ہو ان چیزوں کو وقف
کر سکتے ہیں، جیسے کھاڑی، کلہاڑا، اور درہم و دینار وغیرہ؛ کیوں کہ تعامل کی وجہ سے
قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے، ان تمام عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات فقہاء نے
عرف عملی کا شرعی احکامات میں اعتبار کیا ہے۔

عرف عام معتبر ہے یا نہیں؟

جیسا کہ معلوم ہو چکا، عرف قوی و عملی دونوں کی دو قسمیں ہیں، عرف عام،
و عرف خاص، سوال یہ ہے کہ شریعات میں عرف عام کا اعتبار ہے یا نہیں؟ پہلے معلوم
ہو چکا ہے کہ عرف عام ہی شریعات میں معتبر ہے اور اس کے معتبر ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ یہ نص عام کی تخصیص کر سکتا ہے اور یہ کہ اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا
جاسکتا ہے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ عرف اگر ہر طرح اور ہر صورت سے شرعی دلیل کے
مخالف ہو، اس طرح کہ اس سے نص شرعی کا ترک لازم آتا ہو تو وہ ہرگز معتبر نہیں ہے،
جیسا کہ محور ثالث میں اس پر بحث آئے گی۔ اور اگر دلیل شرعی کے ہر طرح مخالف نہ
ہو بلکہ اس کے بعض افراد کے اعتبار سے اس کا مخالف ہو، مثلاً دلیل شرعی تو عام ہو اور
عرف اس کے بعض افراد کے مخالف ہو تو وہ معتبر ہوگا، یعنی وہ اس دلیل شرعی کی

تخصیص کر دیگا، اسی طرح اگر عرف قیاس کے مخالف ہو تو قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔
عرف عام کی وجہ سے دلیل شرعی کی تخصیص کی مثال استصناع ہے جو کہ معدوم کی بیع ہے، اور حدیث میں معدوم کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔^(۱)
فقہاء نے تعامل و عرف کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے جس سے اس نص شرعی کی تخصیص ہوگئی ”الذخيرة البرهانية“ میں ہے کہ:

”ألا ترى إنا جازنا الاستصناع للتعامل، و الاستصناع بيع ما ليس عنده، وأنه منهي عنه، وتجوز الاستصناع بالتعامل تخصيصاً منّا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عنده، لا ترك للنص أصلاً، لأننا عملنا بالنص في غير الاستصناع“۔^(۲)

اور عرف کی وجہ سے قیاس کو ترک کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی جوتا اس شرط پر خریدتا ہے کہ بائع اس میں تسمہ لگائے تو مقتضائے بیع کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ شرط اس بیع کو فاسد کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی فقہانے اس قیاس کو ترک کر کے عرف کی وجہ سے اس بیع کو جائز قرار دیا ہے۔^(۳)
یہ ترک قیاس کی مثال ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عرف عام کی وجہ سے نص شرعی میں تخصیص کی جاسکتی ہے اور قیاس کا ترک جائز ہے، یہی معنی ہے عرف عام کے معتبر ہونے کا۔

عرف خاص کا اعتبار ہے یا نہیں؟

رہا عرف خاص تو اصل مذہب یہ ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ

(۱) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، قاله ابن حجر في بلوغ المرام: ۵۸

(۲) رسائل شامی ۱۱۶/۲ (۳) ہدایہ: ۳/۳۵

”الاشباه“ میں تصریح کی ہے: ”فالحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص“ (۱)

اور عرف خاص کا معتبر نہ ہونا اس معنی کر ہے کہ وہ نص میں تخصیص کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ سے قیاس کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

”وبما قررنا تبين لك أن ما تقدم عن الأشباه من أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص إنما هو في ما إذا عارض النص الشرعي، فلا يترك به القياس ولا يخص به أثر.“ (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ عرف خاص کا معتبر نہ ہونا اس صورت میں ہے جبکہ دلیل شرعی کے مخالف ہو، پس اسکی وجہ سے نہ تو قیاس شرعی کو ترک کیا جائے گا، اور نہ نص کو مخصوص کیا جائے گا، لیکن جہاں نص وارد نہ ہو اور نہ وہ قیاس شرعی کے معارض ہو، وہاں عرف خاص بھی معتبر ہے۔ چنانچہ علامہ شامی نے فقہاء کی عبارت سے اس کو واضح کیا ہے، مثلاً فقہانے یہ لکھا ہے کہ:

”العلو لا يدخل بشاء بيت بكل حق، وبشاء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل و كثير هو فيه أو منه الخ“ - (۳)

اس کے متعلق صاحب بحر الرائق نے ”کافی“ سے نقل کیا ہے کہ علو کا بعض صورتوں میں داخل ثراء ہونا اور بعض میں نہ ہونا کوفہ کے عرف پر مبنی ہے اور ہمارے عرف میں ہر صورت میں علو داخل ثراء ہوگا، آگے لکھتے ہیں:

”و الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر

(۱) الأشباه: ۱/۳۱۷ (۲) رسائل شامی: ۲/۱۳۳ (۳) کنز الدقائق: ۲۵۰

عرف اہلہ“۔ (۱)

یہ عبارت عرف خاص کے معتبر ہونے پر صریح ہے، پس خلاصہ یہ ہے کہ عرف خاص اگر نص یا قیاس شرعی کے معارض ہو تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، اور اگر معارض نہ ہو تو اس کا اعتبار ہوگا۔

عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں

عرف خواہ عام ہو یا خاص، اس کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ ان شرائط کا تحقق ہو جن پر اس کے معتبر ہونے کو موقوف رکھا گیا ہے، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو عرف معتبر ہوگا، ورنہ نہیں۔

وہ شرائط حسب ذیل ہیں:

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نص شرعی سے اس طرح نہ ٹکراتا ہو جس سے نص معطل ہو جائے؛ کیوں کہ نص شرعی، عرف سے اقویٰ ہے، لہذا اقویٰ کو لیا جائے گا۔ علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں:

”أن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل، كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرّج إلى المقابر ليألي العيد، والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل“۔ (۲)

علامہ شامی فرماتے ہیں:

”إذا خالف العرف، الدليل الشرعي فإن خالفه من كل وجه بأن لزم منه ترك النص، فلا شك في رده، كتعارف الناس كثيراً من المحرمات من الربا، و شرب الخمر، ولبس الحرير والذهب، وغير ذلك مما ورد

تحریمہ نصّاً. (۱)

(یعنی عرف اگر دلیل شرعی کے ہر طرح مخالف ہو کہ اس سے نص کا ترک لازم آئے، تو اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے بہت سے محرمات کا لوگوں میں عرف ہو گیا ہے، مثلاً سود، شراب پینا، ریشم اور سونا پہننا وغیرہ۔ جن کی ممانعت نص میں وارد ہوئی ہے)

”الاشباہ والنظائر“ میں ہے کہ محمد بن فضل فرماتے تھے کہ ناف سے لیکر بالوں کے اُگنے کے مقام تک کا حصہ چونکہ عام طور پر لوگ چھپاتے نہیں، لہذا اس عرف کی وجہ سے اس حصہ کا چھپانا ضروری نہیں، علامہ ابن نجیم نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ”و هذا ضعيف و بعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر“ (۲)

(یہ ضعیف و بعید ہے؛ کیوں کہ نص کے خلاف تعامل معتبر نہیں)

فقہاء کی ان تمام عبارات سے واضح ہوا کہ عرف کا اعتبار اسی وقت ہوگا جبکہ وہ نصوص شرعیہ کے معارض نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ عرف تمام لوگوں میں شائع و عام ہو، یا کم از کم اسکا رواج غالب ہو، اگر غالب نہ ہوگا تو اسکا اعتبار نہیں، ابن نجیم نے فرمایا کہ:

”إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت، ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنائير و كانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية و الرواج انصرف إلى الأغلب“ (۳)

اسی طرح علامہ شامی نے لکھا ہے کہ:

”اعلم أن كلاً من العرف العام و الخاص إنما يعتبر إذا كان شائعاً

(۱) رسائل ابن عابدین: ۲/۱۱۶ (۲) الاشباہ والنظائر: ۱/۲۹۸ (۳) الاشباہ والنظائر: ۱/۲۹۹

بین أہلہ یعرفہ جمیعہم“۔ (۱)

(یعنی عرف عام و خاص میں سے ہر ایک اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ تمام اہل عرف میں شائع و عام ہو کہ سب اس کو جان لیں)

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ عرف سابق ہو، طاری نہ ہو، ”الاشاہ والنظار“ میں ہے کہ وہ عرف جس پر الفاظ محمول ہوتے ہیں، وہ عرف مفارق سابق ہے، نہ کہ عرف متأخر، اسی لئے فقہاء نے کہا ہے ”لا عبرۃ بالعرف الطاری“۔ (۲)

علامہ حمویؒ نے اس کے شرح میں جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو عرف، لفظ بولنے سے پہلے سے قائم ہو اور برابر قائم رہے، وہ عرف مراد و معتبر ہے، اور جو عرف پہلے نہ تھا، کلام کے بعد پیدا ہوا، اس پر الفاظ کو محمول نہیں کیا جائے گا۔

(۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ کلام میں عرف کے خلاف کوئی تصریح نہ ہو، اگر عرف کے خلاف کسی بات کی تصریح کر دی جائے تو اعتبار اسی تصریح کا ہوگا، نہ کہ عرف کا۔ (۳)

عرف اگر نص عام کے معارض ہو تو

اوپر کی پیش کردہ شرطوں کی روشنی میں بعض اہم سوالات حل ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ سوال کہ عرف اگر نص عام کے مخالف و معارض ہو تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرف اگر نص عام سے پوری طرح معارض نہ ہو، یعنی من کل وجہ مخالف نہ ہو، بلکہ صرف بعض افراد میں اس کے مخالف ہو تو اس کا اعتبار ہے، اور اگر ہر اعتبار سے مخالف ہو تو اعتبار نہیں، جیسا کہ ہم نے محور ثانی میں اس کی وضاحت کی ہے

(۱) رسائل ابن عابدین: ۲/۱۳۴ (۲) الاشاہ: ۱/۳۱۱ (۳) راجع المدخل الفقہی: ۲/۸۷۳

کہ عرف عام نص شرعی کا تخصّص بن سکتا ہے، ہاں عرف خاص چونکہ نص کا تخصّص نہیں بن سکتا لہذا اس کا اعتبار نہ ہوگا۔
علامہ شامی نے لکھا ہے:

”و إن لم يخالفه (أى إن لم يخالف العرف الدليل الشرعي) من كل وجه بأن ورد الدليل عاماً و العرف مخالفه في بعض أفراده، أو كان الدليل قياساً، فإن العرف معتبر إن كان عاماً، فإن العرف العام يصلح مخصصاً“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر عرف عام ہو اور نص عام سے ٹکراتا ہو، تو اگر بعض افراد کے اعتبار سے ٹکراتا ہو تو وہ معتبر ہوگا، بایں معنی کہ وہ نص کو خاص کر دے گا، لیکن اس صورت میں عرف خاص کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی وہ نص عام کی تخصّص نہیں کر سکتا، علامہ شامیؒ لکھتے ہیں: ”و بما قررنا تبين لك أن ما تقدم عن الأشباه من أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، إنما هو فيما إذا عارض النص الشرعي، فلا يترك به القياس ولا يخص به الأثر“ (۲)

عرف عام کی بنا پر نص عام کی تخصّص کی مثال یہ ہے کہ حدیث میں قفیز طحان سے نہی آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طحان کو، گہیوں پینے کی اجرت میں اس گہیوں کا ایک قفیز دینا منع ہے، اب اگر کوئی شخص کسی کپڑے بننے والے کو روٹی یا اور کوئی چیز دیکر، بننے کی اجرت اسی سے طے کرے تو یہ بھی قفیز طحان کی نظیر ہونے کی بنا پر ممنوع ہونا چاہئے، مگر مشائخ بلخ نے ان کے عرف و تعامل کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا ہے، مگر اس سے نص عام کا ترک نہیں بلکہ صرف تخصّص ہوئی ہے۔

علامہ شامیؒ نے ”الذخیرۃ البرہانیۃ“ سے نقل کیا ہے:

”ومشائخ بلخ کنصیر بن یحیی و محمد بن مسلمة و غیرہما کانوا یُحیزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم، والتعامل حجة يترك به القياس، ويخص به الأثر، وتجوز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى التخصيص للنص الذي ورد في قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا في الحائك، إلا أن الحائك نظيره، فيكون وارداً فيه دلالة، فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك، و علمنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً“۔ (۱)

(مشائخ بلخ جیسے کنصیر بن یحیی اور محمد بن مسلمہ وغیرہ کپڑوں میں اس طرح کے اجرت کے معاملہ کو ان کے اہل شہر کے تعامل کی بنا پر جائز قرار دیتے تھے، اور تعامل ایسی حجت ہے جس کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جاتا اور حدیث کی تخصیص کی جاتی ہے، اور اس اجرت کے معاملہ کو تعامل کی بنا پر جائز قرار دینا اس نص کی تخصیص کے معنی میں ہے جو قفيز طحان کے بارے میں وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ نص تو قفيز طحان کے بارے میں ہے نہ کہ کپڑا بننے والے کے بارے میں، ہاں کپڑا بننے والا اس کی نظیر ہے، لہذا یہ نص باعتبار دلالت کے اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے، پس جب ہم اس نص کی دلالت پر عمل کو کپڑا بننے والے کے بارے میں ترک کر دیں اور قفيز طحان کے بارے میں اس نص پر عمل کر لیں تو یہ تخصیص ہوئی نہ کہ بالکلیہ اس کا ترک) پس معلوم ہوا کہ عرف عام اس معنی کو معتبر ہے کہ وہ نص عام کی تخصیص کر سکتا ہے۔

عرف اگر نص خاص سے ٹکرائے تو؟

لیکن عرف اگر نص خاص سے معارض ہو کہ اس پر عمل کرنے سے نص کی تعطیل لازم آئے تو اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ تعامل اور عرف کی وجہ سے نص کا ترک جائز نہیں، عرف خواہ عام ہو یا خاص، مثلاً کسی جگہ یہ عرف ہو جائے کہ پینے والے کو گھوٹوں کا ایک قفیز اجرت میں دیتے ہیں تو اس عرف کی بنا پر یہ جائز نہ ہوگا؛ کیونکہ اس پر عمل کرنے سے نص کی تعطیل لازم آتی ہے، جو قفیز طحان کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے۔

چنانچہ ”الذخيرة البرهانية“ میں لکھا ہے: ”و هذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفیز الطحان، فإنه لا يجوز، ولا تكون معاملتهم معتبرة، لأننا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنص، و بالتعامل لا يجوز ترك النص أصلاً و إنما يجوز تخصيصه“ (۱)

(یہ اس صورت کے بخلاف ہے کہ کسی شہر والے خود قفیز طحان کا معاملہ کریں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ان کا یہ معاملہ معتبر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے اس معاملہ کا اعتبار کریں تو نص کا ترک لازم آئے گا، اور تعامل کی وجہ سے بالکلیہ نص کا ترک جائز نہیں، بلکہ صرف نص کی تخصیص جائز ہے)

کیا عرف پر مبنی احکام، تغیر عرف سے بدل جاتے ہیں؟

اس ضمن میں ایک نہایت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو احکام عرف پر مبنی ہوتے ہیں، عرف کے بدل جانے سے کیا ان احکام میں بھی تغیر ہوتا ہے؟ اس مسئلہ میں علماء کے مابین اختلاف ہے، جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ

شریعت نے جن احکام کو بیان کر دیا ہے، وہ اگر چہ مٹی بر عرف ہوں مگر ان میں کبھی تغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کو کیلی (ناپی جانے والی) قرار دیدیا ہے، وہ ہمیشہ کیلی ہوگی اور جنکو وزنی (وزن کی جانے والی) قرار دیا ہے وہ ہمیشہ کیلئے وزنی ہوگی، اگرچہ کہ عرف بدل گیا ہو اور لوگ کیلی کو وزنی اور وزنی کو کیلی قرار دے لیں۔

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے:

”کل شیء نص رسول اللہ ﷺ علی تحریم التفاضل فیہ کیلاً فہو مکیل أبداً، وإن ترک الناس الکیل فیہ، مثل الحنطة و الشعیر و التمر و الملح، و کل شیء نص علی تحریم التفاضل فیہ وزناً فہو موزون أبداً، وإن ترک الناس الوزن فیہ، مثل الذهب و الفضة، لأن النص أقوى من العرف“۔ (۱)

(ہر وہ چیز جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے باعتبار کیل کے کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ مکیلی ہوگی، اگرچہ کہ لوگوں نے اس میں ناپنا چھوڑ دیا ہو، جیسے گیہوں، جو، کھجور، نمک، اور ہر وہ چیز جس کے اندر باعتبار وزن کے اللہ کے رسول ﷺ نے کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ موزونی ہوگی، اگرچہ کہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو، جیسے سونا اور چاندی، کیونکہ نص عرف سے زیادہ قوی ہے) در مختار وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے۔ (۲)

یہ جمہور کا قول ہے اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عرف کا اعتبار کرتے ہوئے، حکم میں تبدیلی ہوگی؛ کیونکہ بعض اشیاء کا کیلی اور بعض کا وزنی قرار

(۱) الہدایہ: ۶۴۳ (۲) دیکھو: در مختار مع شامی: ۱/۵۶، الجوهرة النيرة: ۲/۴۴، البحر الرائق: ۱۲۹/۶

دیا جانا، اس بنا پر ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں وہ چیزیں کیلی یا وزنی تھیں، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز عرف ہے، پس جب عرف بدلے گا تو حکم بھی بدلے گا۔ علامہ شامیؒ نے امام ابو یوسف کے قول کی تشریح کرتے ہوئے ”نشر العرف“ میں لکھا ہے کہ:

”و إنما أراد (أبو يوسفؒ) تعليل النص بالعادة بمعنى أنه إنما نص على البرّ و الشعير و التمر و الملح بأنها مكيّلة، وعلى الذهب و الفضة بأنها موزونة ؛ لكونهما كانا في ذلك الوقت كذلك، فالنص في ذلك الوقت إنما كان للعادة، حتى لو كانت العادة في ذلك الوقت وزن البرّ و كيل الذهب لورد النص على وفقها ، فحيث كانت العلة للنص على الكيل في البعض ، والوزن في البعض هي العادة تكون العادة هي المنظور إليها“۔ (۱)

در مختار و نشر العرف میں ہے کہ علامہ ابن ہمامؒ نے ابو یوسفؒ کے قول کو رائج قرار دیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہؒ کا کلام بھی اسی طرف مشیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

”فالناس في مقادير الدراهم والدنانير على عادتهم، فما اصطلاحوا عليه وجعلوه درهماً فهو درهم، وما جعله ديناراً فهو دينار، وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيراً أو كبيراً“۔ (۲)

علامہ ابن القیمؒ کے کلام سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عرف پر مبنی احکام، عرف کے بدل جانے سے، متغیر ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے ”اعلام الموقعین“ میں لکھا ہے کہ:

(۱) رسائل ابن عابدین: ۲/۱۱۸ (۲) فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۴۹/۱۹

”إن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، و هذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. قال: وإنما نص على الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأ طعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة، ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أُمرُوا أن يطعموا منها القانع و المعتر، فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأ طعمة يوم العيد جاز لهم بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أ طعتهم“ (۱)

علامہ کی یہ عبارت اس فصل میں ہے جس میں، زمانہ، جگہ، حالت و نیت کے بدل جانے سے فتاویٰ میں تغیر کی بحث فرمائی ہے، غرض یہ مسئلہ اختلافی ہے، احوط جمہور کا مسلک ہے، دوسرا مسلک اوسع ہے۔

عرف اگر قیاس کے مخالف ہو تو؟

عرف اگر قیاس شرعی کے معارض و مخالف ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عرف کا اعتبار کیا جائے گا یا قیاس پر عمل کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں:

(۱) عرف اگر عام ہو اور قیاس اس کے مخالف ہو تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا بشامی نے لکھا ہے:

”فإن العرف العام يصلح مخصصاً كما مرّ عن التحرير، و يترك به

القياس كما صرحوا به في مسألة الاستصناع ، ودخول الحمام ، و الشرب من السقاء“۔ (۱)

علامہ ابن نجیمؒ اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ:

”صح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه ، والقياس فسادہ لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد لا يقتضيه ، وما ذكره جواب الاستحسان للتعامل“۔ (۲)

خلاصہ یہ کہ جوتا اس شرط پر خریدنا کہ اس میں بائع تسمہ لگائے یا چمڑا اس شرط پر خریدنا کہ بائع اس کا جوتا بنائے، یہ شرط فاسد ہے، اور تقاضائے عقد کے خلاف ہے لہذا قیاس کہتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہو، مگر اس قیاس کو ترک کر کے علماء نے عرف و تعامل کی بنا پر اس بیع کو جائز قرار دیا ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ عرف عام کی بنا پر، قیاس کو ترک کیا جاتا ہے، اگر وہ عرف کے مخالف اور معارض ہو۔

(۲) اگر عرف خاص ہو تو قیاس کے مقابلہ میں اس کا اعتبار نہ ہوگا، لہذا قیاس کو ترک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر شامی کی عبارت نقل کی گئی ہے۔

اور وجہ یہ ہے کہ قیاس شرعی ادلہ شرعیہ میں سے ہے، اس کا معارضہ و مقابلہ صرف ایسی دلیل کر سکتی ہے جو اس سے قوی ہو، یا کم از کم اس کے مثل ہو، اور عرف خاص اگرچہ دلیل شرعی ہے، مگر قیاس کے مقابلہ میں اس درجہ کی نہیں ہے۔ چنانچہ قیاس سے حکم عام ثابت ہوتا ہے اور عرف خاص سے حکم عام ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صرف حکم خاص ثابت ہوتا ہے۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں : إن حکم العرف یثبت علی أهلہ عاماً أو خاصاً، فالعرف العام فی سائر البلاد یثبت حکمہ علی أهل سائر البلاد، و الخاص فی بلدة و احدة یثبت حکمہ علی تلك البلدة فقط“۔ (۱)

غرض یہ کہ عرف خاص اگر قیاس کے معارض ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے قیاس کو ترک نہیں کریں گے۔

قواعد عامہ کی خلاف ورزی کی صورت میں عرف کا حکم

کیا عرف اس صورت میں قابل اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ وہ شریعت کے قواعد عامہ کے خلاف ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں؛ کیونکہ قواعد شرعیہ عامہ ایسے محکم اور قطعی ہوتے ہیں کہ وہ تغیر و تبدل کو قطعاً قبول نہیں کرتے، اور عرف ظاہر ہے کہ ایک ضمنی چیز ہے جو قطعیت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا عرف قواعد شرعیہ کا معارض و مقابل نہیں ہو سکتا، اور جو عرف قواعد شرعیہ کا معارض ہو وہ واجب الرد ہوگا۔

استاذ ذی الدین شعبان نے لکھا ہے:

”و لا نزاع بین العلماء فی أن العرف إذا کان مخالفاً للأدلة الشرعیة وأحكامه الثابتة التي لا تتغیر باختلاف البیئات و العادات لا یلتفت إلیه ، ولا یعتد به بل یجب الغاؤه“۔ (۲)

اور استاذ منصور محمد الشیخؒ لکھتے ہیں:

”و إن کان (أی العرف) مناقضاً لشیء من ذلك (أی القواعد الشرعیة) فهو عرف فاسد لا یلتفت إلیه ولا یعول علیہ بل یتعین محاربتہ و القضاء علیہ“۔ (۳)

عرف و عادت سے متعلق قواعد فقہیہ

جاننا چاہئے کہ حضرات فقہاء علیہم الرحمہ نے عرف و عادت سے متعلق متعدد قواعد وضع کئے ہیں اور ان قواعد سے عرف کے معتبر ہونے یا غیر معتبر ہونے کے شرائط، نیز ان سے متعلق احکام کا علم بھی ہو جاتا ہے، لہذا یہاں ان فقہی قواعد کو مختصر تشریح و توضیح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے:

(۱) العادة مُحْكَمَة

یعنی عرف و عادت شرعی حکم کے ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

(۲) استعمال الناس حجة يجب العمل بها

یعنی لوگوں کا عادت کے طور پر کسی چیز کا استعمال حجت ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، مگر یہ وہاں ہے جہاں نص شرعی وارد نہ ہو اور استعمال کا معنی بعض علماء نے یہ بتایا کہ یہ (استعمال) اور عادت دونوں مترادف ہیں اور بعض نے فرمایا کہ استعمال کے معنی ہیں لفظ کو اس کے مجاز شرعی کی طرف نقل کرنا، اور عادت یہ ہے کہ لفظ کو اس کے مجاز عرفی کی طرف منتقل کرنا۔ (۱)

(۳) العادة إنما تُعتبر إذا اطرَدَتْ أو غلبت

یعنی عادت اس صورت میں قابل اعتبار ہوگی جب کہ وہ تمام لوگوں میں پھیل جائے یا یہ کہ وہ غالب ہو، اس طرح کہ اکثر لوگوں میں پھیل جائے، پس اگر صرف خواص میں یہ شائع ہو، عام لوگوں میں شائع نہ ہو تو اتنی سی بات سے تعارف ثابت نہ

(۱) کمافی الشاہ: ۳۹۶/۱

ہوگا، یعنی یہ عرف و عادت میں داخل نہ ہوگا۔ (۱)

(۴) الثابت بالعرف كالثابت بالنص

جو عرف سے ثابت ہو وہ ایسا ہے جیسے نص سے ثابت ہو، علامہ ابو زہرہ نے فرمایا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عرف سے ثابت ہوتا ہے وہ ایک ایسی دلیل سے ثابت ہے جس پر نص کی طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے، جب کہ نص موجود نہ ہو۔ (۲) میں کہتا ہوں کہ پھر اس اصول کا معنی یہ ہوگا کہ عرف حجت شرعیہ ہے، جس طرح کہ نص ہے، اگرچہ مرتبہ میں اس سے کم ہو، اور یہ معنی بالکل صحیح ہیں۔

(۵) التعین بالعرف كالتعین بالنص

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن امور میں نص شرعی وارد نہیں، ان کی عرف و عادت سے تعین کرنا بلحاظ حکم ایسا ہے جیسے نص کے ذریعہ تعین کرنا، جیسے وہ اشیاء جن کے مکملی یا موزونی ہونے کی شارع نے تصریح نہیں کی ہے، تو ان میں مرجع عرف و عادت ہے۔

(۶) الحقيقة تنترك بالعادة والاستعمال

فخر الاسلام بزدویؒ نے فرمایا کہ:

”حقیقت کبھی عادت اور استعمال کی وجہ سے ترک کر دی جاتی ہے، جیسے لفظ ”صلوة“ کہ دعا کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”وصل علیہم“ (یعنی ان کے لئے دعا کرو) مجازاً عبادت معروفہ معلومہ کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ نماز (عبادت معلومہ) ذکر کیلئے مشروع ہوئی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ”و اقم الصلاة لذكري“ اور ہر ذکر دعا ہے (لہذا نماز کو صلوة کہا گیا) اور جیسے حج کہ اس کے معنی لغت میں ارادہ

کرنے کے ہیں، پس وہ ایک معلوم عبادت کا نام ہو گیا مجازاً؛ کیونکہ حج میں قطع مسافت کا پختہ ارادہ و عزم ہوتا ہے، اسی طرح دیگر نظائر میں جیسے عمرہ، زکوٰۃ، حتیٰ کہ حقیقت متروک ہو گئی، عرف و عادت کا ترک حقیقت پر دلالت کرنا، اس لئے ہوتا ہے کہ کلام لوگوں کے استعمال اور ان کی حاجت کیلئے بنایا گیا ہے، پس مجاز ہی ان کے استعمال کی وجہ سے حقیقت کے برابر ہوگا۔^(۱)

(۷) المعروف عرفاً کا المشروط شرطاً

علامہ ابن نجیمؒ نے اشباہ میں اس قاعدہ پر مبسوط کلام کیا ہے، اسی طرح علامہ شامیؒ نے بھی نشر العرف میں اس پر کلام کیا ہے، اس قاعدہ پر جن جزئیات کو متفرع کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیا پھر یہ دعویٰ کیا کہ عاریۃ دیا تھا اور اس پر کوئی گواہ نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ اگر عرف یہ چل رہا ہو اور چلتا آیا ہو کہ باپ اس جہیز کو ملکیت کے طور پر دیتا ہے، نہ کہ عاریت کے طور پر تو باپ کا یہ دعویٰ قبول نہ ہوگا، ہاں اگر یہ عرف مشترک ہو، یعنی ملکیت کے طور پر اور عاریت کے طور پر دونوں طرح کا عرف ہو تو باپ کے دعوے کو مان لیا جائے گا۔^(۲)

(۸) العادة تبطل حکماً إذا لم يوجد التصريح بخلافه

عادت کو اس وقت حکم قرار دیا جائے گا جب کہ (عادت) کے خلاف تصریح نہ ہو۔

(۹) العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه

عرف کا اعتبار اس وقت ساقط ہو جاتا ہے، جب کہ اس کے خلاف تصریح

موجود ہو۔

(۱) کنز الاصول للبردوی: ۸۷ (۲) الاشباه: ۱/۲۹۷

ان دونوں قواعد (۸ و ۹) کا معنی ظاہر ہے کہ عرف کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب کہ اس کے خلاف تصریح اور بیان نہ ہو اور یہ اعتبار عرف کے شرائط میں سے ایک شرط ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

(۱۰) العرف غیر معتبر فی المنصوص علیہ

منصوص علیہ میں عرف کا اعتبار نہیں ہے، یہ قاعدہ بھی اعتبار عرف کے شرائط میں سے ایک شرط ہے اور اس کی شرح محور ثالث میں گزر چکی ہے۔
”الأشباه“ میں ہے کہ:

اموال ربویہ میں سے جن کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی، ان کے مکملی یا موزونی ہونے میں عرف کا اعتبار ہوگا اور جن میں نص وارد ہوئی ہے کہ یہ مکملی یا موزنی ہیں ان میں عرف کا اعتبار نہ ہوگا یہ امام ابوحنیفہ و امام محمد کے نزدیک ہے۔ (۱)
علامہ البزہرہؒ نے فرمایا ہے کہ ”إن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول الاستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة۔ (۲)

(۱۱) النص أقوى من العرف

یہ قاعدہ حقیقت میں اوپر والے قاعدہ کی تعلیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عرف منصوص علیہ میں اس لیے معتبر نہیں کہ نص عرف سے اقویٰ ہے، اور یہ مسلم ہے کہ اقویٰ کو ادنیٰ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔ (۳)

(۱۲) العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام

عادت مطلق کلام کی تقييد میں معتبر ہے۔

(۱) الأشباه: ۳۰۹/۱ (۲) أصول الفقه: ۲۷۳ (۳) دیکھو: الدر المختار مع شامی: ۱۷۶/۵

(۱۳) المطلق يتقيد بدلالة العرف

مطلق عرف کی دلالت سے مقید کیا جاسکتا ہے۔

(۱۴) مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف

مطلق ذکر عرف کی وجہ سے معروف کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔

یہ تینوں قواعد (۱۲، ۱۳، ۱۴) ایک ہی معنی رکھتے ہیں کہ جب کلام میں اطلاق سے کام لیا جائے تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے جو عرف و عادت میں معروف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے بیج کے موقع پر قیمت بیان کرنے میں اطلاق سے کام لیا تو شہر میں جو غالب نقد ہے اس پر محمول کیا جائے گا کیوں کہ یہی متعارف اور معروف ہے۔ (۱)

اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا تو کون سی روٹی مراد ہوگی؟ ابن نجیمؒ نے اسی قاعدے کے مطابق لکھا ہے کہ اس کے اہل شہر جس روٹی کے عادی ہیں اس روٹی کو کھائے گا تو حانث ہوگا۔ قاہرہ میں گیہوں کی روٹی سے حانث ہوگا، طبرستان میں اس سے مراد چاول کی روٹی ہوگی، اور زبید میں مکئی اور باجرہ کی روٹی مراد ہوگی، ابن نجیمؒ فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھانے والا دوسری قسم کی روٹی کھائے گا تو حانث نہ ہوگا۔ (۲)

اسی قاعدے کی فرع میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ گھر میں نہیں داخل ہوگا، پھر چرچ (عیسائی عبادت خانہ) یا مجوس کے عبادت خانہ یا کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا، اس لیے کہ مطلق کلام متعارف اور معروف بالعادة والعرف سے مقید ہوتا ہے۔

(۱) الھدایۃ: ۴/۳، وغیرہ (۲) الاشباہ والنظائر: ۱/۳۰۵

(۱۵) للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم

اسم کی مراد جاننے میں عرف کا اعتبار ہے۔ علامہ عیسیٰ الاحسان مجددیؒ نے ”قواعد الفقہ“ میں اس قاعدے پر لکھا ہے کہ امام محمدؒ نے سیر کبیر میں ایک مسئلے میں اس کو لکھا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے امن طلب کرتے ہوئے کہا کہ میرے آزاد کردہ غلاموں (موالی) کو امن دو، حالانکہ اس کے آزاد کردہ غلام نہیں ہیں، بلکہ صرف آزاد کردہ لونڈیاں ہیں تو ان آزاد لونڈیوں کو ہی اس (موالی) سے مراد لے کر ان کو امن حاصل ہوگا، وجہ یہ ہے کہ اہل لغت آزاد باندیوں کو بھی موالی بنی فلاں کہہ دیتے ہیں اور مراد جاننے میں عرف کا اعتبار ہے۔ (۱)

علامہ شامیؒ نے ”عقود رسم المفتی“ میں فرمایا ہے: کہ فتاویٰ علامہ قاسمؒ میں ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ واقف، وصیت کرنے والے، قسم کھانے والے، نذر ماننے والے اور ہر معاملہ کرنے والے کے الفاظ اس کے اس عرف و عادت پر محمول کئے جائیں گے جس میں وہ کلام کر رہا ہے، خواہ عرب اور شرع کی لغت کے موافق ہو یا نہ ہو۔

ان کے الفاظ یہ ہیں: ”التحقیق أن لفظ الواقف والموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافقت لغة العرب والشرع أولا“۔ (۲)

(۱۶) ينخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص

قیاس اور حدیث، عرف عام سے خاص کئے جاسکتے ہیں نہ کہ عرف خاص سے۔ اس مسئلے پر اوپر ہم نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عرف سے قیاس اور اثر (حدیث) کی تخصیص اس وقت ہوگی جب کہ عرف عام ہو، بلکہ عرف عام کی وجہ سے

(۱) قواعد الفقہ: ۱۰۴ (۲) رسائل شامی: ۸/۱

قیاس کو ترک بھی کیا جاسکتا ہے جیسا کہ گذر چکا۔ رہا عرف خاص تو اس سے نہ تو اثر کی تخصیص ہو سکتی ہے اور نہ قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرف عام معتبر ہے اور عرف خاص معتبر نہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔

(۱۷) إن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص

اصل مذہب یہ ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف خاص اگر نص شرعی سے معارض ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لہذا اس سے نہ قیاس کو ترک کیا جائے گا اور نہ اثر کی تخصیص ہوگی اور اگر وہ نص شرعی سے معارض نہ ہو، بلکہ نص فقہی کے معارض ہو، جو صاحب مذہب سے منقول ہے تو پھر عرف خاص کا اعتبار کیا جائے گا۔^(۱)

(۱۸) لا عبرة بالعرف الطاري

عرف طاری کا کوئی اعتبار نہیں۔ الاشباہ میں ہے کہ جو عرف کہ اس پر الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے وہ صرف وہ ہے جو مقارن سابق ہو (یعنی لفظ کے استعمال سے پہلے وہ عرف جاری ہو اور اب تک برابر جاری رہے) نہ کہ وہ جو متاخر ہو (یعنی بعد میں جاری ہوا ہو) اسی لیے فقہاء نے کہا ہے کہ لا عبرة بالعرف الطاری اور اسی لیے (عرف کا) اعتبار معاملات میں کیا گیا ہے، تعلیق میں اعتبار نہیں کیا گیا۔

حموی نے اشباہ کے اس قول پر تعلیقاً لکھا ہے کہ عادت غالبہ، مطلق لفظ کو مقید اس صورت میں کرتی ہے جب کہ اس کا تعلق کسی امر کے فی الحال ہونے سے ہو، نہ کہ اس صورت میں جب کہ وہ پہلے امر کی خبر واقع ہو، پس عرف متاخر سے (امر مقدم)

(۱) کما حقہ العلامة الشامی فی نشر العرف رسائل ۳۲۲

مقید نہیں ہوگا۔ (۱)

(۱۹) العرف العام یثبت به الحكم العام ، والعرف الخاص یثبت به

الحکم الخاص

عرف عام سے حکم عام ثابت ہوتا ہے، اور عرف خاص سے حکم خاص ثابت ہوتا ہے۔

علامہ شامیؒ نے عقد درسم المفتی میں لکھا ہے: ”اعلم أن العرف قسمان : عام وخاص ، والعام یثبت به الحكم العام ، ویصلح مخصصاً للقیاس والأثر ، بخلاف الخاص فإنه یثبت به الحكم الخاص ما لم یخالف القیاس أو الأثر فإنه لا یصلح مخصصاً“۔ (۲)

(۲۰) لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الایام

ایام کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں وہ عرف و عادت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔

امام قرانی جو مالکیہ میں سے ہیں وہ اپنی کتاب ”الإحکام فی تمییز الفتاوی والأحکام“ میں فرماتے ہیں: ”إن إقرار الأحکام التي مدرکها العادات مع تغیر تلك العادات خلاف الإجماع، وجهالة بالدين بل کل ما هو فی الشريعة يتبع العادات يتغير الحكم فيه عند تغیر العادة إلى ما

(۱) الأشباه مع حاشیة الحمویؒ: ۳۱۱/۱-۳۱۲ (۲) رسائل شامی: ۴۷/۱

تقتضیه العادة المتجددة . (۱)

(یعنی جن احکام کا مبنی عادت پر ہے، ان کو ان عادات کے بدل جانے کے باوجود، اسی طرح باقی رکھنا اجماع کے خلاف اور دین سے جہالت ہے، بلکہ جو چیز شریعت میں عادات کے تابع ہو تو اس میں عادات کے بدل جانے سے حکم بھی نئی عادت کی طرف بدل جاتا ہے)

یہ چند قواعد ہیں جن میں سے اکثر علامہ عظیم الاحسان مجددیؒ کی قواعد الفقہ سے لئے گئے ہیں اور بعض علامہ ابن نجیمؒ کی ”الاشباہ“ سے اخذ کئے گئے ہیں۔

اقوال فقہاء اور عرف میں تعارض

فقہاء کرام کے اقوال اگر عرف و عادت سے معارض ہوں تو کیا کیا جانا چاہئے؟ فقہاء کی تصریح پر عمل کیا جائے یا عرف و عادت کی طرف رجوع کیا جائے؟ یہ ایک اہم موضوع ہے، جس کی مختلف صورتیں ہیں، ذیل میں ان کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

(۱) عرف اور ظاہر الروایۃ میں تعارض

عرف اگر ظاہر الروایۃ کے خلاف ہو اور مذہب کا کوئی قول ضعیف عرف کی موافقت میں ہو تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ ظاہر الروایۃ کو ترک کر دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں اس کی گنجائش ہے کہ اس صورت میں ظاہر الروایۃ کو ترک کر دیا جائے خواہ کوئی قول ضعیف عرف کے موافق ہو یا نہ ہو۔

علامہ شامیؒ نے ”نشر العرف“ میں فرمایا کہ:

”مسائل فقہیہ یا تو صریح نص سے ثابت ہوتے ہیں، یا اجتہاد و رائے سے

(۱) نقلہ عنہ العلامة ابو زھرۃ فی کتابہ: مالک و حیاتہ و اثرہ و فقہہ: ۳۵۶

ثابت ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے مسائل کی بنا مجتہد اپنے زمانے کے عرف پر رکھتا ہے، اس طرح کہ اگر وہ مجتہد نئے عرف کے زمانے میں ہوتا تو پہلے جو کہا تھا اس کے خلاف کہتا، اسی لئے فقہانے لکھا ہے کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ مجتہد، لوگوں کے عرف و عادت سے واقف ہو، پس بہت سے احکام زمانے کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، کیونکہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے، یا کوئی ضرورت واقع ہوتی ہے یا اہل زمانہ میں کوئی فساد رونما ہوتا ہے۔ اگر اب بھی پہلا حکم ہی برقرار رکھا جائے تو اس سے مشقت اور لوگوں کو نقصان لازم آتا ہے،..... آگے فرمایا..... اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ مشائخ مذہب نے بہت سے مواقع میں ان مسائل کے خلاف کیا ہے جن کی تصریح مجتہد نے کی ہے“۔ (۱)

علامہ شامیؒ نے ”عقود رسم المفتی“ میں بھی اس کی تصریح کی ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ذکر کئے ہیں، جن کی مشائخ اور مجتہدین فی المذہب نے مخالفت کی ہے، حالانکہ وہ کتب ظاہر الروایۃ میں منصوص ہیں، پھر فرمایا کہ:

”هذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهرواوية بناءً على ما كان في زمنه“۔ (۲)

معلوم ہوا کہ ظاہر الروایۃ اگر عرف پر مبنی ہو اور نئے عرف کی مخالف ہو، تو نئے عرف کو لیکر ظاہر الروایۃ کو ترک کر دیا جائے گا اور چونکہ علماء نے اسکے لئے مذہب میں عرف حادث کے موافق کسی قول ضعیف کا ہونا شرط نہیں قرار دیا ہے، اس لئے خواہ قول ضعیف عرف کی موافقت میں موجود ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں ظاہر الروایۃ کو ترک

کیا جاسکتا ہے، اور عرف کے موافق کوئی ضعیف قول موجود ہو تو وہ اتباع و اعتبار کا زیادہ مستحق ہے۔

(۲) عرف کی ایک مسلک سے مخالفت اور دوسرے سے موافقت ہو تو

عرف اور اقوال فقہاء میں تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ عرف، مذاہب فقہیہ میں سے کسی مذہب کی کسی بات میں مخالف ہو اور اسی بات میں کسی اور فقہی مسلک کے وہ موافق ہو، اس صورت میں کیا جائز ہوگا کہ عرف کے موافق جو فقہی مسلک ہے اس کو اختیار کر لیا جائے، اگرچہ کہ اپنے مسلک کے خلاف ہو اور کیا یہ خروج عن المذہب قرار دیا جائے گا؟

اس مسئلہ سے صراحۃً تعارض کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں فقہاء کے اقوال سے اس مسئلہ کی تخریج کی جاسکتی ہے۔

علامہ شامی ”عقود رسم المفتی“ میں فرماتے ہیں:

”وربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة و نحوه كما مر في مسألة الاستيجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك الاستيجار عليها ضياع الدين، كما قررناه سابقاً يجوز الافتاء بخلاف قولهم، قال: والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشائخ المعتبرون، وكذا ما بناه المشائخ على عرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة و نحو ذلك لا يخرج عن مذهبه؛ لأن مارجحوه لترجيح دليله عندهم ماذون فيه من جهة الأمام“۔^(۱)

اس عبارت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں:

(۱) عقود رسم المفتی، رسائل شامی: ۲۵/۵

(۱) ائمہ حنفیہ کا جس بات پر اتفاق ہے، ضرورت اگر داعی ہو تو اس سے عدول کرنا جائز ہے۔

(۲) اگر مشائخ نے اس بات کو زمانے کے تغیر کی وجہ سے عرف جدید پر مبنی کیا ہے، تو اس کو خروج عن المذہب نہیں کہا جائے گا۔

اور یہ معلوم ہے کہ مشائخ نے تعلیم قرآن، امامت، اذان وغیرہ طاعات پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے؛ حالانکہ یہ امام ابوحنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ تینوں کے متفقہ قول کے خلاف ہے، ہاں امام شافعیؒ کے نزدیک یہ جائز ہے، تو ہمارے مشائخ نے ائمہ احناف کے مسلک سے عدول کر کے امام شافعیؒ کا مسلک تغیر احوال و ایام کی بنا پر اختیار فرمایا ہے اور اس عدول کو خروج عن المذہب نہیں قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ائمہ مذہب کے متفقہ قول سے ضرورت داعیہ کی بناء پر عدول کرنا خروج عن المذہب نہیں، اسی طرح اگر عرف و عادت میں تغیر کی بناء پر ایک فقہی مذہب سے عدول کیا جائے تو اس کو بھی خروج عن المذہب نہیں قرار دیا جاسکتا؛ کیوں کہ خود امام کی طرف سے اس کی گنجائش دی گئی ہے حتیٰ کہ اگر وہ حیات ہوتے تو عرف جدید کے مطابق یہی حکم فرماتے۔ (واللہ اعلم)

کیا نئے عرف کی اتباع واجب ہے؟

جیسا کہ اوپر معلوم ہوا بعض احکام عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں، اگر یہ عرف و عادت بدل جائے تو سوال یہ ہے کہ اس نئے عرف و عادت کے مطابق حکم دینا واجب و ضروری ہے یا صرف جائز ہے؟ فقہاء کی عبارت سے ظاہر یہی ہے کہ عرف جدید کا اتباع واجب ہے اور کتب ظاہر الروایۃ میں منقول پر جمود جائز نہیں۔

امام قرانی مالکیؒ نے تو حد کردی، انہوں نے فرمایا کہ جن احکام کا بنی عرف و عادت پر ہے، ان کو عادات کے بدل جانے کے باوجود اسی طرح باقی رکھنا اجماع کے خلاف اور دین سے جہالت ہے، بلکہ جو چیز شریعت میں عادات کے تابع ہو، تو اس میں عادات کے بدل جانے سے حکم بھی نئی عادت کی طرف بدل جاتا ہے۔ (علامہ قرانیؒ کی اصل عبارت قاعدہ نمبر ۲۰ کے تحت ہم نے درج کی ہے، وہاں دیکھی جائے)

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرف کے بدل جانے سے عرف جدید کا اتباع واجب ہے اور پہلے حکم پر جمود جائز نہیں۔

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں: ”إن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله وإلا يضيع حقوقاً كثيرة و يكون ضرره أعظم من نفعه“۔^(۱)

یہ عبارت بھی اس پر شاہد ہے کہ مفتی کیلئے جائز نہیں کہ فقہائے متقدمین نے اپنے زمانے کے عرف پر جن احکام کو بنی فرمایا ہے ان پر جمود کرے، بلکہ اس پر ضروری و واجب ہے کہ نئے عرف و عادات کی مراعات کرے، جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس سے بے شمار مفسد پیدا ہوتے ہیں جیسے تحلیل حرام اور تحریم حلال، غیر واجب کو واجب کرنا، دین خداوندی میں تغیر اور اللہ و رسول اللہ پر جھوٹ وغیرہ۔ اس لئے مفتی پر ضروری ہے کہ عرف پر مبنی مسائل میں اپنے زمانے میں لوگوں کے عادات و اعراف کے مطابق فتوے دے، نہ یہ کہ فقہائے متقدمین نے اپنے

(۱) عقود رسم المفتی، رسائل شامی: ۲۵/۵

زمانے میں جس کا حکم بیان کیا ہے اس کے مطابق فتوے، یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ دقیق فہم اور عریض علم کی محتاج نہیں۔

ہاں مگر مفتی پر ضروری ہے کہ اس کو صحیح نظر حاصل ہو اور احکام شرعیہ اور قابل رعایت شرائط اور عرف و عادات سے کامل واقفیت ہو، نیز اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ عرف عام ہے یا خاص اور یہ کہ یہ نص کے خلاف ہے یا نہیں، تاکہ ایسے مواقع پر عرف کے موافق فتویٰ نہ دیدے، جہاں شارع کی طرف سے نص وارد ہے یا کہیں عرف خاص پر ایسی جگہ فتوے نہ دیدے جو نص یا قیاس کے معارض ہے۔

فقط

العبد محمد شعیب اللہ خان مفتاحی عفی عنہ
جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم۔ بنگلور

